雜阿含經卷第九 松

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名三弥離提往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊所謂世間者云何名世間佛告三
弥離提謂眼色眼識眼觸眼觸因緣
生受内覺若苦若樂不苦不樂耳鼻
舌身意法意識意觸意觸因緣生受
内覺若苦若樂不苦不樂是名世間
所以者何六入處集則觸集如是乃
至純大苦聚集三弥離提若無彼眼
無色無眼識無眼觸無眼觸因緣生
受内覺若苦若樂不苦不樂無耳鼻
舌身意法意識意觸意觸因緣生受
内覺若苦若樂不苦不樂者則無
世間亦不施設世間所以者何六入
處滅則觸滅如是乃至純大苦聚滅
故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如世間如是衆生如是魔亦如是說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

李

郭

孤獨園時有比丘名三弥離提往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊所謂世間者云何名世間佛告三
弥離提危脆敗壞是名世間云何危
脆敗壞三弥離提眼是危脆敗壞法
若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂彼一切亦是危
脆敗壞耳鼻舌身意亦復如是是說
危脆敗壞法名為世間佛說此經已
三弥離提比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名三弥離提往詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊所謂世間空云何名為世間空佛
告三弥離提眼空常恒不變易法空
我所空所以者何此性自尒若色眼
識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不
苦不樂彼亦空常恒不變易法空我
所空所以者何此性自尒耳鼻舌身
意亦復如是是名空世間佛說此經
已三弥離提比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當

說世間世間集世間滅世間滅道跡諦
聽善思云何為世間謂六內入處云何
六眼內入處耳鼻舌身意內入處云
何世間集謂當來有愛喜貪俱彼彼
集著云何世間滅謂當來有愛喜貪
俱彼彼集著無餘斷已捨已吐已盡
離欲滅止沒云何世間滅道跡謂八
聖道正見正志正語正業正命正方
便正念正定佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘我不說
有人行到世界邊者我亦不說不行
到世界邊而究竟苦邊者如是說已
入室坐禪時衆多比丘世尊去後即
共議言世尊向者略說法言我不說
有人行到世界邊者我亦不說不行到
世界邊而得究竟苦邊者如是說已
入室坐禪我等今於世尊略說法中
未解其義是中諸尊誰有堪能於世
尊略說法中廣為我等說其義者復
作是言唯有尊者阿難聰慧揔持而
常給侍世尊左右世尊讚歎多聞梵

行堪為我等於世尊略說法中廣說
其義今當往詣尊者阿難所請求令
說時衆多比丘往詣尊者阿難所共
相問訊已於一面坐具以上事廣問阿
難尒時阿難告諸比丘諦聽善思今
當為說若世間世間名世間覺世間
言辞世間語說此等皆入世間數諸
尊謂眼是世間世間名世間覺世間
言辞世間語說是等悉入世間數耳
鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於
六入處集滅味患離如實知是名聖
弟子到世界邊知世間世間所重度
世間尒時尊者阿難復說偈言
非是遊步者 能到世界邊 不到世界邊
不能免衆苦 是故牟尼尊 名知世間者
能到世界邊 諸梵行已立 世界邊唯有
正智能諦了 覺慧達世間 故說度彼岸
如是諸尊向者世尊略說法已入室
坐禪我今為汝分別廣說尊者阿難
說是法已衆多比丘聞其所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有師有

李 鄭

近住弟子則苦獨住無師無近住弟
子則樂獨住云何有師有近住弟子
則苦獨住緣眼色生惡不善覺貪恚
癡俱若彼比丘行此法者是名有師
若於此邊住者是名近住弟子耳鼻
舌身意亦復如是如是有師有近住
弟子常苦獨住云何無師無近住弟
子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪
恚癡俱彼比丘不行是名無師不係
彼住是名無近住弟子是名無師無
近住弟子常樂獨住若彼比丘無師
無近住弟子者我說彼得梵行福所
以者何無師无近住弟子比丘於我
建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者舍利弗晨朝著衣
持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍
舉衣鉢洗足已持尼師檀入林中晝
日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所
稽首礼足退坐一面尒時佛告舍利
弗汝從何來舍利弗荅言世尊從林
中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何

等禪住舍利弗白佛言世尊我今於
林中入空三昧禪住佛告舍利弗善
哉善哉舍利弗汝今入上座禪住而
坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如
是學若入城時若行乞食時若出城
時當作是思惟我今眼見色頗起欲
恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是
觀時若眼識於色有愛念染著者彼
比丘為斷惡不善故當勤欲方便堪
能繫念修學譬如有人火燒頭衣為
盡滅故當起增上方便勤教令滅彼
比丘亦復如是當起增上勤欲方便
繫念修學若比丘觀察時若於道路
若聚落中行乞食若出聚落於其中
間眼識於色無有愛念染著者彼比
丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念
修習是名比丘於行住坐臥淨除乞
食是故此經名清淨乞食住佛說此
經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂時有長者名郁瞿婁往
詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言
世尊何故有一比丘見法般涅槃何

李

鄭

故比丘不得見法般涅槃佛告長者
若有比丘眼識於色愛念染著以愛
念染著故常依於識為彼縛故若彼
取故不得見法般涅槃耳鼻舌身意
識法亦復如是若比丘眼識於色不
愛樂染著不愛樂染著者不依於識
不觸不著不取故此諸比丘得見法
般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是
是故長者有比丘得見法般涅槃者
有不得見法般涅槃者如長者所問
經如是阿難所問經及佛自為諸比
丘所說經亦如上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂時有異比丘往詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊向
因何緣眼識生何因何緣耳鼻舌身
意識生佛告比丘眼因緣色眼識生
所以者何若眼識生一切眼色因緣
故耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣意
法因緣意識生所以者何諸所有意
識彼一切皆意法因緣生故是名比
丘眼識因緣生乃至意識因緣生時
彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時世尊告諸比丘我
今當說結所繫法及結法云何結所
繫法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法
是名結所繫法云何結法謂欲貪是
名結法佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時世尊告諸比丘我
今當說所取法及取法云何所取法
眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名
所取法云何取法謂欲貪是名取法
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時世尊告諸比丘愚
癡無聞凡夫比丘寧以火燒熱銅籌
以燒其目令其熾燃不以眼識取於
色相取隨形好所以者何取於色相
取隨形好故墮惡趣中如沉鐵丸愚
癡無聞凡夫寧燒鐵錐以鑽其耳不
以耳識取其聲相取隨聲好所以者
何耳識取聲相取隨聲好者身壞命

終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡
夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識取
於香相取隨香好所以者何以取香
相取隨香好故身壞命終墮惡趣中
如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以利刀
斷截其舌不以舌識取於味相取隨
味好所以者何以取味相隨味好故
身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡
無聞凡夫寧以剛鐵利槍以刺其身
不以身識取於觸相及隨觸好所以
者何以取觸相及隨觸好故身壞命
終墮惡趣中如沉鐵丸諸比丘睡眠
者是愚癡活是癡命無利無福然
諸比丘寧當睡眠不於彼色而起覺
想若起覺想者必生纏縛諍訟能令
多衆起於非義不能饒益安樂天人
彼多聞聖弟子作如是學我今寧以
熾然鐵槍以貫其目不以眼識取於
色相墮三惡趣長夜受苦我從今日
當正思惟觀眼無常有爲心緣生法
若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂彼亦無常有爲
心緣生法耳鼻舌身入處當如是學

寧以鐵槍貫其身體不以身識取於
觸相及隨觸好故墮三惡道我從今
日當正思惟觀身無常有為心緣生
法若觸身識身觸身觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有
為心緣生法多聞聖弟子作如是學
睡眠者是愚癡活癡命無果無利無
福我當不眠亦不起覺想起想者生
於纏縛諍訟令多人非義饒益不得
安樂多聞聖弟子如是觀者於眼生
猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂彼亦生猒猒
故不樂不樂故解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受
後有耳鼻舌身意亦復如是佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尒時世尊告諸比丘若
眼不知不識不斷不離欲不堪能正
盡苦於眼若知若識若斷若離欲堪
能正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如眼四經如是乃至意二十四經如

上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘若諸比丘於眼味者當知是沙門婆羅門不得自在脫於魔手魔縛所縛入於魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門於眼不味者當知是沙門婆羅門不隨於魔脫於魔手不入魔繫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如味如是歡喜讚歎染著堅住愛樂憎嫉亦如是說

如內入處七經外入處七經亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘有六魔鉤云何為六眼味著色是則魔鉤耳味著聲是則魔鉤鼻味著香是則魔鉤舌味著味是則魔鉤身味著觸是則魔鉤意味著法是則魔鉤若沙門婆羅門眼味著色者當知是沙門婆羅門魔鉤鉤其咽於魔不得自在繫說淨說廣說如上

如是我聞一時佛住拘留搜調伏駮

李 [illegible]

牛聚落尒時世尊告諸比丘我今當
為汝等說法初語亦善中語亦善後
語亦善善義善味純一滿淨清白梵
行謂四品法經諦聽善思當為汝說
何等為四品法經有眼識色可愛可
念可樂可著比丘見已歡喜讚歎樂
著堅住有眼識色不可愛不可念不
可樂著苦猒比丘見已瞋恚嫌薄如
是比丘於魔不得自在乃至不得解
脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是有眼
識色可愛可念可樂可著比丘見已
知喜不讚歎不樂著堅實有眼識色
不可愛念樂著比丘見已不瞋恚嫌
薄如是比丘不隨魔自在乃至解脫
魔繫耳鼻舌身意亦復如是是名比
丘四品法經
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山尒時世尊晨朝著衣持鉢入王舍
城乞食尒時天魔波旬作是念沙門
瞿曇晨朝著衣持鉢入王舍城乞食
我今當往乱其道意時魔波旬化作
御車象類執杖覓牛著弊衣蓬頭乱
髮手脚剥裂手執牛杖至世尊前問

言瞿曇見我牛不世尊作是念此是
惡魔欲来乱我即告魔言惡魔何處
有牛何用牛為魔作是念沙門瞿曇
知我是魔而白佛言瞿曇眼觸入處
是我所乗耳鼻舌身意觸入處是我
所乗復問瞿曇欲何所之佛告惡魔
汝有眼觸入處耳鼻舌身意觸入處
若彼無眼觸入處無耳鼻舌身意觸
入處汝所不到我往到彼尒時天魔
波旬即說偈言
若常有我者　彼悉是我所　一切悉屬我
瞿曇向所之
尒時世尊說偈荅言
若言有我者　彼說我則非　是故知波旬
即自墮負處
魔復說偈言
若說言知道　安隱向涅槃　汝自獨遊往
何煩教他為
世尊復說偈荅言
若有離魔者　問度彼岸道　為彼平等說
真實永無餘　時習不放逸　永離魔自在
魔復說偈言
有石似段肉　餓烏来欲食　彼作軟美想

欲以補飢虛　竟不得其味　折嘴而騰虛
我今猶如烏　瞿曇如石生　不入愧而去
猶烏陵虛逝　內心懷愁毒　即彼沒不現
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山尒時世尊告諸比丘若沙門婆羅
門眼習近於色則隨魔所自在乃至
不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如
是若沙門婆羅門眼不習近於色不
隨魔自在乃至得解脫魔繫耳鼻舌
身意亦復如是佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如習近如是繫者如是味如是隣聚
若使受持繫者我所求欲淳濃不捨
亦如上說
如是我聞一時佛住波吒利弗多羅
國鷄林園尒時尊者阿難往詣尊者
大純陁所共相問訊已於一面坐尒
時尊者阿難語尊者純陁言欲有所
問寧有閑暇見答與不尊者純陁語
尊者阿難言隨仁所問知者當答尊
者阿難問尊者純陁如世尊如來應
等正覺所知所見說四大造色施設
顯露此四大色非我如来應等正覺

所知所見亦復說識非我耶尊者純
陁語尊者阿難言仁者㝡為多聞我
從遠来詣尊者所為問此法故今日
尊者唯願為說此義尊者阿難語純
陁言我今問尊者隨意見荅尊者純
陁為有眼有色有眼識不荅言有尊
者阿難復問為緣眼及色生眼識不
荅言如是尊者阿難復問若眼及色
生眼識彼因彼緣為常為無常荅言
無常尊者阿難又問彼因彼緣生眼
識彼因彼緣無常變易時彼識住耶
荅曰不也尊者阿難尊者阿難復問
於意云何彼法若生若滅可知多聞
聖弟子於中寧見是我異我相在不
荅曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法
於意云何有意有法有意識不荅曰
有尊者阿難復問為緣意及法生意
識不荅曰如是尊者阿難復問若意
緣法生意識彼因彼緣為常為無常
荅曰無常尊者阿難復問若因若緣
生意識彼因彼緣無常變易時意識
住耶荅曰不也尊者阿難復問於意
云何彼法若生若滅可知多聞聖弟

子寧於中見我異我相在不荅言不
也尊者阿難尊者阿難語紇隨言是
故尊者而如來應等正覺所知所見
說識亦無常辟如士夫持斧入山見
芭蕉樹謂堪材用斷根截斫葉葉剥
皮求其堅實剥至於盡都無堅處如
是多聞聖弟子正觀眼識耳鼻舌身
意識當正觀時都無可取無可取故
無所著無所著故自覺涅槃我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後
有彼二正士說是法時展轉隨喜各
還其所

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者阿難詣尊者舍利
弗所語尊者舍利弗欲有所問寧有
閑暇為解說不舍利弗言隨仁所問
知者當荅尊者阿難問尊者舍利弗
六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘
不尊者舍利弗語阿難言莫作此問
六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘
不阿難又問尊者舍利弗六觸入處
盡離欲滅息沒已無有餘耶尊者舍
利弗荅阿難言亦復不應作如是問

李鄰

六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶阿難復問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者舍利弗答阿難言此亦不應作如此問六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者阿難又問舍利弗如尊者所說六觸入處盡離欲滅息沒已有亦不應說無亦不應說有無亦不應說非有非無亦不應說此語有何義尊者舍利弗語尊者阿難六觸入處盡離欲滅息沒已有餘耶此則虛言無餘耶此則虛言有餘無餘耶此則虛言非有餘非無餘耶此則虛言若言六觸入處盡離欲滅息沒已離諸虛偽得般涅槃此則佛說時二正士展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所共相問訊已退坐一面語舍利弗言欲有所問寧有閑暇見答已不尊者舍利

弗語摩訶拘絺羅隨仁所問知者當
荅尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗
言云何尊者舍利弗眼繫色耶色繫
眼耶耳聲鼻香舌味身觸意法意繫
法耶法繫意耶尊者舍利弗荅尊者
摩訶拘絺羅言非眼繫色非色繫眼
乃至非意繫法非法繫意尊者摩訶
拘絺羅於其中間若彼欲貪是其繫
也尊者摩訶拘絺羅辟如二牛一黑
一白共一軛鞅縛繫人問言為黑牛
繫白牛為白牛繫黑牛為等問不
荅言不也尊者舍利弗非黑牛繫白
牛亦非白牛繫黑牛然於中間若軛
若繫鞅者是彼繫縛如是尊者摩訶
拘絺羅非眼繫色非色繫眼乃至非
意繫法非法繫意中間欲貪是其繫
也尊者摩訶拘絺羅若眼繫色若色
繫眼乃至若意繫法若法繫意世尊
不教人建立梵行得盡苦邊以非眼
繫色非色繫眼乃至非意繫法非法
繫意故世尊教人建立梵行得盡苦
邊尊者摩訶拘絺羅世尊眼見色若
好若惡不起欲貪其餘衆生眼若見

色若好若惡則起欲貪是故世尊說
當斷欲貪則心解脫乃至意法亦復
如是時二正士展轉隨喜各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時尊者舍利弗尊者摩訶拘
絺羅俱在耆闍崛山中尊者摩訶拘
絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所
共相問訊已退坐一面語尊者舍利弗
欲有所問寧有閑暇見荅已不舍利
弗言隨仁所問知者當荅尊者摩訶
拘絺羅問尊者舍利弗言謂無明者
云何為無明尊者舍利弗言所謂無
知無知者是為無明云何無知謂眼
無常不如實知是名無知眼生滅法
不如實知是名無知耳鼻舌身意亦
復如是如是尊者摩訶拘絺羅於此
六觸入處如實不知不見不無間等
愚闇無明大冥是名無明尊者摩訶
拘絺羅又問尊者舍利弗所謂明者
云何為明舍利弗言所謂為知知者
是明為何所知謂眼無常眼無常如
實知眼生滅法眼生滅法如實知耳
鼻舌身意亦復如是尊者摩訶拘絺

羅於此六觸入處如實知見明覺悟
慧無間等是名為明時二正士各聞
所說展轉隨喜各還其所
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有比丘名優波先那住王舍
城寒林中蛇頭巖下迦陵伽行
處時尊者優波先那獨一於內坐禪
時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優
波先那身上優波先那喚舍利弗語
諸比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝
等駛來扶持我身出置於外莫令於
內身壞碎如糠糟聚時尊者舍利弗
於近處住一樹下聞優波先那語即
詣優波先那所語優波先那言我今
觀汝色貌諸根不異於常而言中毒
持我身出莫令散壞如糠糟聚竟為
云何優波先那語舍利弗言若當有
言我眼是我我所耳鼻舌身意耳鼻
舌身意是我我所色聲香味觸法色
聲香味觸法是我我所地界地界是我
我所水火風空識界水火風空識界是
我我所色陰色陰是我我所受想行
識陰受想行識陰是我我所者面色

雜阿含經第九卷　第二十張　松

李
鄭

諸根應有變異我今不尒眼非我我
所乃至識陰非我我所是故面色諸
根無有變異舍利弗言如是優波先
那汝若長夜離我我所我慢繫著使
斷其根本如截多羅樹頭於未来世
永不復起云何面色諸根當有變異
時舍利弗即周匝扶持優波先那身
出於窟外優波先那身中毒碎壞如
聚糠糟時舍利弗即說偈言
久殖諸梵行 善修八聖道 歡喜而捨壽
猶如棄毒鉢 久殖諸梵行 善修八聖道
歡喜而捨壽 如人重病愈 久殖諸梵行
善修八聖道 如出火燒宅 臨死無憂悔
久殖諸梵行 善修八聖道 以慧觀世間
猶如織草木 不復更求餘 餘亦不相續
時尊者舍利弗供養優波先那尸已
往詣佛所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊尊者優波先那有小惡毒虵
如治眼籌墮其身上其身即壞如聚
糠糟佛告舍利弗若優波先那誦此
偈者則不中毒身亦不壞如聚糠糟
舍利弗白佛言世尊誦何等偈何等
辞句佛即為舍利弗而說偈言

常慈念於彼　堅固賴吒羅　慈伊羅槃郍
尸婆弗多羅　欽婆羅上馬　亦慈迦拘吒
及彼黑瞿曇　難徒跋難陁　慈悲於無足
及以二足者　四足與多足　亦悉起慈悲
慈悲於諸龍　依於水陸者　慈一切衆生
有量及無量　安樂於一切　亦離煩惱生
欲令一切賢　一切莫生悪　常住蛇頭巖
衆悪不来集　凶害悪毒蛇　能害衆生命
如此真諦言　無上大師說　我今誦習此
大師真實語　一切諸悪毒　無能害我身
貪欲瞋恚癡　世間之三毒　如此三毒悪
永除名佛寶　法寶滅衆毒　僧寶亦無餘
破壞凶悪毒　攝受護善人　佛破一切毒
汝蛇毒今破
故說是呪術章句所謂
摀躭婆隸　躭婆隸　躭陸　波羅躭陸
榛滞　肅榛滞　抧跋滞　文郍移
三摩移　檀諦　尼羅枳施　婆羅拘
閇摀隸　摀娛隸　悉波呵
舍利弗優波先郍善男子今時說此
偈說此章句者蛇毒不能中其身身
亦不壞如糠糟聚舍利弗白佛言世
尊優婆先郍未曾聞此偈未曾聞此

雜阿含經第九卷　第十二張　松

呪術章句世尊今日說此正為當來
世耳尊者舍利弗聞佛所說歡喜作
礼而去
如是我聞一時尊者優陀夷住拘薩
羅國人間遊行至拘磐茶聚落到毗
紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住
時毗紐迦旃延氏婆羅門尼有諸年
少弟子遊行採樵至菴羅園中見
尊者優陀夷坐一樹下容貌端正諸
根寂靜心意安諦成就第一調伏見
已往詣其所共相問訊已退坐一面
時優陀夷為諸年少種種說法勸勵
已默然而住彼諸年少聞尊者優陀
夷所說歡喜隨喜從坐起去時諸年
少擔持束薪還至毗紐迦旃延氏婆
羅門尼所置薪束於地詣毗紐迦旃
延氏婆羅門尼所白言我和上尼當
知菴羅園中有沙門優陀夷姓瞿曇
氏依於彼住極善說法毗紐迦旃延
氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請
沙門優陀夷瞿曇氏明日於此飯食
時諸年少弟子受毗紐迦旃延氏婆
羅門尼教已往詣尊者優陀夷所白

優陁夷言尊者當知我和上毗紐迦
旃延氏婆羅門尼請尊者優陁夷明
旦飯食時優陁夷黙然受請時彼諸
年少知優陁夷受請已還歸和上毗
紐迦旃延氏婆羅門尼所白言和上
尼我以和上尼語請尊者優陁夷尊
者優陁夷黙然受請和上尼自知時
尒時尊者優陁夷夜過晨朝著衣持
鉢往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍
時毗紐迦旃延氏婆羅門尼遥見尊
者優陁夷来疾敷牀座請令就坐設
種種飲食自手供養豊美滿足食已
澡嗽洗鉢訖還就本座時毗紐迦旃
延氏婆羅門尼知食已訖著好革屣
以衣覆頭别施髙牀現起輕相慠慢
而坐語優陁夷言欲有所問寧有閑
暇見荅與不優陁夷荅言姊妹今是
非時作此語已從坐起去如是明日
諸弟子復至菴羅園採樵聽法還
復白和上尼和上尼復遣詣請食如
前三返乃至請法荅言非時不為說
法諸年少弟子復白和上尼菴羅園
中沙門優陁夷極善說法和上尼荅

李

御

言我亦知彼極善說法再三請來設
食問法常言非時不說而去諸弟子
言和上尼者好革屣以衣覆頭不恭
敬坐彼云何說所以者何彼尊者優
陁夷以敬法故不說而去和上尼荅
言若如是者更為我請彼諸弟子受
教更請供養如前時和上尼知食訖
已脫革屣整衣服更坐卑牀恭敬白
言欲有所問寧有閑暇見荅與不優
陁夷荅言汝今宜問當為汝說彼即問
言有沙門婆羅門說苦樂自作復有說
言苦樂他作復有說言苦樂自他作復
有說言苦樂非自非他作尊者復云
何尊者優陁夷荅言姊妹阿羅訶說
苦樂異生非如是說婆羅門尼復問
其義云何優陁夷荅言阿羅訶說從
其因緣生諸苦樂優陁夷復語婆羅
門尼言我今問汝隨意荅我於意云
何有眼不荅言有有色不荅言有有
眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若
樂不苦不樂不荅言如是尊者優陁
夷優陁夷復問有耳鼻舌身意意觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂
不荅言如是尊者優陁夷優陁夷言

此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂婆羅門尼言尊者優陁夷如是阿羅訶說從其因緣生苦樂耶優陁夷荅言如是婆羅門尼婆羅門尼復問沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅優陁夷荅言我今問汝隨意荅我婆羅門尼一切眼一切時滅無餘猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶荅言無也沙門如是耳鼻舌身意一切時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶荅言無也沙門如是婆羅門尼是為阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅尊者優陁夷說是法時毗紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨尒時毗紐迦旃延氏婆羅門尼見法得法知法入法度疑惑不由於他入佛教法於法得無所畏從坐起整衣服恭敬合掌白尊者優陁夷我今日起入決定我從今日歸依佛歸依法歸依僧我從今日盡壽歸依三寶尒時優陁夷為婆羅門尼說法示教照喜已從坐起去

李 鄭

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時尊者二十億耳住耆闍崛
山常精勤修習菩提分法時尊者二
十億耳獨靜禪思而作是念於世尊
弟子精勤聲聞中我在其數然我今
日未盡諸漏我是名族姓子多饒財
寶我今寧可還受五欲廣行施作福
尒時世尊知二十億耳心之所念告
一比丘汝等今往二十億耳所告言
世尊呼汝是一比丘受佛教已往詣
二十億耳所語言世尊呼汝二十億
耳聞彼比丘稱大師命即詣世尊所
稽首礼足退住一面尒時世尊告二
十億耳汝實獨靜禪思作是念世尊
精勤修學聲聞中我在其數而今未
得漏盡解脫我是名族姓子又多錢
財我寧可還俗受五欲樂廣施作福
耶時二十億耳作是念世尊已知我
心驚怖毛竪白佛言實尒世尊佛告
二十億耳我今問汝隨意荅我二十
億耳汝在俗時善彈琴不荅言如是
世尊復問於意云何汝彈琴時若急
其絃得作微妙和雅音不荅言不也

世尊復問云何若緩其絃寧發微妙
和雅音不荅言不也世尊復問云何
善調琴絃不緩不急然後發妙和雅
音不荅言如是世尊佛告二十億耳
精進太急增其掉悔精進太緩令人
懈怠是故汝當平等修習攝受莫著
莫放逸莫取相時尊者二十億耳聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去
時尊者二十億耳常念世尊說彈琴
辟獨靜禪思如上所說乃至漏盡心
得解脫成阿羅漢阿羅漢尒時尊者二十億
耳得阿羅漢內覺解脫喜樂作是念
我今應往問訊世尊尒時尊者二十
億耳往詣佛所稽首礼足退坐一面
白佛言世尊於世尊法中得阿羅漢
盡諸有漏所作已作捨離重擔逮得
已利盡諸有結正智心解脫當於尒
時解脫六處云何為六離欲解脫離
恚解脫遠離解脫愛盡解脫諸取解
脫心不忘念解脫世尊若有依少信
心而言離欲解脫此非所應貪恚癡
盡是名真實離欲解脫若復有人依
少持戒而言我得離恚解脫此亦不

雜阿含經第九卷 第二十八張 松

應貪恚癡盡是名真實解脫若復有
人依於修習利養遠離而言遠離解
脫是亦不應貪恚癡盡是真實遠離
解脫貪恚癡盡亦名離愛亦名離取
亦名離忘念解脫如是世尊若諸比
丘未得羅漢未盡諸漏於此六處不
得解脫若復比丘在於學地未得增
上樂涅槃習向心住尒時成就學戒
成就學根後時當得漏盡無漏心解
脫乃至自知不受後有當於尒時得
無學戒得無學諸根辟如嬰童愚小
仰卧尒時成就童子諸根彼於後時
漸漸增長諸根成就當於尒時成就
長者諸根在學地者亦復如是未得
增上安樂乃至成就無學戒無學諸
根若眼常識色終不能妨心解脫慧
解脫意堅住故內修無量善解脫觀
察生滅乃至無常耳識聲鼻識香舌
識味身識觸意識法不能妨心解脫
慧解脫意堅住故內修無量善解脫
觀察生滅辟如村邑近大石山不斷
不壞不穿一向厚密假使四方風吹
不能動搖不能穿過彼無學者亦復

李 鄭

如是眼常識色乃至意常識法不能
妨心解脫慧解脫意堅住故內修無
量善解脫觀察生滅尒時二十億耳
重說偈言
離欲心解脫 無恚脫亦然 遠離心解脫
貪愛永無餘 諸取心解脫 及意不忘念
曉了入處生 於彼心解脫 彼心解脫者
比丘意止息 諸所作已作 更不作所作
猶如大石山 四風不能動 色聲香味觸
及法之好惡 六入處常對 不能動其心
心常住堅固 諦觀法生滅
尊者二十億耳說是法時大師心悅
諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所
說皆大歡喜尒時尊者二十億耳聞
佛說法歡喜隨喜作礼而去
尒時世尊知二十億耳去不久告諸
比丘善心解脫者應如是記說如二
十億耳以智記說亦不自舉亦不下
他正說其義非如增上慢者不得其
義而自稱歎得過人法自取損減
如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住
阿槃提國濕摩陀江側獼猴室阿練
若窟有魯醯遮婆羅門恭敬承事如

羅漢法尒時尊者摩訶迦旃延晨朝
著衣持鉢入獼猴室聚落次行乞食
乞食還舉衣鉢洗足已入室坐禪時
魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採
薪至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑
言此中剃髮沙門住是黑闇人非世
勝人而魯醯遮婆羅門尊重供養如
羅漢法時尊者摩訶迦旃延語諸年
少言年少年少莫作聲諸年少言終不
敢復言如是再三語猶不止於是尊者
摩訶迦旃延出戶外語諸年少言年
少年少汝等莫語我今當為汝等說
法汝等且聽諸年少言諾唯願說法
我當聽受尒時尊者摩訶迦旃延即
說偈言

古昔婆羅門 修習勝妙戒 得生宿命智
娛樂真諦禪 常住於慈悲 閞閉諸根門
調伏於口過 古昔行如是 捨本真實行
而存虛偽事 守族姓放逸 從諸根六境
自餓居塚間 三洛誦三典 不守護根門
猶如夢得寶 編髮衣皮褐 戒盜灰坌身
麁衣以蔽形 執杖持水瓶 假形婆羅門
以求於利養 善攝護其身 澄淨離塵垢

李 鄭

不惱於衆生是道婆羅門
尒時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊
者摩訶迦旃延謗我經典毀壞所說
罵辱婆羅門執持薪束還魯醯遮婆
羅門所語魯醯遮婆羅門言和上知
不彼摩訶迦旃延誹謗經典毀呰言
說罵辱婆羅門魯醯遮婆羅門語諸
年少諸年少莫作是語所以者何摩
訶迦旃延宿重戒德不應謗毀經典
毀呰言說罵婆羅門諸年少言和上
不信我言當自往看時魯醯遮婆羅
門不信諸年少語往詣摩訶迦旃延
共相問訊慰勞已退坐一面語摩訶
迦旃延言我諸年少弟子来到此不
荅言到此少多與共言語不荅云與
共言語魯醯遮婆羅門言汝與諸年
少共語今可為我盡說是摩訶迦旃
延即為廣說時魯醯遮婆羅門亦復
瞋恚心得不喜語摩訶迦旃延我先
不信諸年少語今摩訶迦旃延真實
誹謗經典毀呰而說罵辱婆羅門作
此語已小默然住須臾復語摩訶迦
旃延仁者所說門何等為門摩訶迦

旃延言善哉善哉婆羅門所問如法
我今當為汝說門婆羅門眼是門以
見色故耳鼻舌身意是門以識法故
婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問其
門即說其門如摩訶迦旃延所說不
守護門云何不守護門摩訶迦旃延
言善哉善哉婆羅門問不守護門是
如法問今當為汝說不守護門婆羅
門愚癡無聞凡夫眼見色已於可念
色而起緣著不可念色而起瞋恚不
任身念處故於心解脫慧解脫無如
實知於彼起種種惡不善法不得無
餘滅盡於心解脫慧解脫妨礙不得
滿足心解脫慧解脫不滿故身滿惡
行不得休息心不寂靜以不寂靜故
於其根門則不調伏不守護不修習
如眼色耳聲鼻香舌味身觸意法亦
復如是曾醯遮婆羅門言奇哉奇哉
摩訶迦旃延我問不守護門即為我
說不守護門摩訶迦旃延云何復名
善守護門摩訶迦旃延語婆羅門言
善哉善哉汝能問我善守護門義諦
聽善思當為汝說守護門義多聞聖

弟子眼見色已於可念色不起緣著
不可念色不起瞋恚常攝其心住身
念處無量心解脫慧解脫如實知於
彼所起惡不善法寂滅無餘於心解
脫慧解脫而得滿足解脫滿足已身
觸惡行悉得休息心得正念是名初
門善調伏守護修習如眼及色耳聲
鼻香舌味身觸意法亦復如是魯醯
遮婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問
守護門義即為我說守護門義譬如
士夫求毒藥草反得甘露今我如是
瞋恚而來至此座坐而摩訶迦旃延以
大法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦
旃延家中多事今請還家摩訶迦旃
延言婆羅門宜知是時時魯醯遮婆
羅門聞摩訶迦旃延所說歡喜隨喜
從坐起去

雜阿含經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜阿含經第九卷 第二十四張 松

李 翊